

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W8LS32712	ImageGroup:	I8LS43839
LCCN:	n/a	ISBN:	n/a

Title:	དཔའ་བོ་སྐུ་ཕྱེང་རྣམས་དང་གདན་ས་གནས་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། dpa' bo sku phreng rnam dang gdan sa gnas nang gi lo rgyus mdor bsdu/
Author:	n/a
Descriptor:	copy made from LTWA collection, Acc.No.D28861
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor Cambridge, MA 02138.

228861

༡༡། །དབལ་ལྷན་དབང་བོ་སྐྱ་ཕྱེང་

རྒྱལ་ས་དང་གདན་ས་གནས་

ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་

མདོར་བསྟུས།

ཀ7 བོད་ཀྱི་དབེ་མཛོད་ཁང།

D28861

བོད་ཀྱི་དབེ་མཛོད་ཁང།

Glass No. ༡༡

Acc. No. 28861

གནས་ནང་དགོན་པའི་པར།

乃朗寺全照

◁ དབལ་ལྷན་དཔའ་བོ་གཙུག་
ལག་སྐྱ་བའི་སྐྱ་དབྱངས།
第十一巴唔仁波琪

▷ སྐུབས་ཇེ་མཁན་ཆེན་ཁྱ་
མགྱ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ་པར།
创古仁波琪大师

ལ་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀལ་པ་མཆོག་དང་སྐབས་ཇི་དཔལ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། སླ་མ་ཆོ་དབང་བཅས་
ཀྱི་སྐབས་ར། 大宝法王嘎玛巴与巴唔仁波琪和才旺扎西仁波琪照片

མཚུར་ཤུ་དགོན་པར་ཡོད་པའི་དཔལ་ལྷན་དཔལ་ལོ་རིན་པོ་ཆེའི་
གཟིམ་ཁང་། 楚布寺修建的巴唔仁波琪小庙

◁ སྐབས་ཇེ་སྐབ་དཔོན་
རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར།
珠班仁波琪

གནས་ནང་གདན་འཛིན་སྤྱི་མ་ཆེ་དབང་བཟླ་ཤིས།
乃朗主持才旺扎西

༡༡། །དཔལ་ལྷན་དཔལ་བོ་སྐྱེས་རྒྱལ་ས་དང་
གདན་ས་གནས་ནང་གི་ལོ་
རྒྱུས་མདོར་བསྟུས།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྤྱང་ས་སྤྱོད་ས་ལ་གྲགས་པ་དཔལ་
ལྷན་དཔལ་བོ་ནི། རྩལ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཆིན་རབ་
གཅིག་ཏུ་བསྟུས་པའི་ངོ་བོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་གྱི་
སྐྱེ་ཡི་རྣམ་པར་སྐྱལ་བ་ཡིན་པར་གྲགས། འཕགས་བོད་གྱི་ཡུལ་
དུ་སྐྱེ་འབྱེང་རིམ་པར་བྱོན་པ་ནས་མཛད་འཕྲིན་སྤྱོད་མེད་པ་
བསྐྱངས་པས་རིས་སྤྱོད་མ་མཆིས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡོངས་ཀྱིས་
བཀྱར་བའི་བཏྲན་འཛིན་སྐྱེས་པུ་སྐར་ཆོགས་ལྟ་བུའི་དབྱས་ན་ཆེ་
བ་བཞིན་མཛོན་པར་གསལ་བར་འགྱུར། དེ་ཡང་སྐྱེ་བྱེད་
བཞེས་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་མཁས་པ་སྒྲིག་
གི་ཡ་གྲུལ། དཔལ་ལྷན་སྤྱོད་སྤྱང་། པན་ཆེན་ཤེས་རབ་
འབྱུང་གནས་གྱི་སྐྱེ་བར་བཞེས་ཏེ། ལྷ་ངན་ལུ་སྤྲེགས་ཀྱི་ཆོགས་
པམ་པར་མཛད་དེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་བགྱིས། རྣལ་འབྱོར་
པ་རོལ་པའི་ཡེ་ཤེས་དུ་གྱུར་ནས་ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཚེ་མོར་བྱིན།
དག་དང་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྤྱོད་པར་མཛད། རྣལ་
འབྱོར་མ་བདེ་སྤྱོད་བཟང་མོ་ཞེས་པར་གྱུར་ནས་མཆོག་གི་དངོས་

གྲུབ་ཉམས་འོག་ཆུད། མི་དང་། མི་མ་ཡིན་ནམས་འདུལ་
 བའི་འཕྲིན་ལས་མད་དུ་བྱུང་། འདི་གསུམ་རྒྱ་གར་འཕགས་
 པའི་ཡུལ་དུ་ཐེབས་པར་གྲགས། བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྤྱང་ས་སུ་
 སྤུལ་པའི་སྤྱ་བྱོན་པ་ནི། རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་དང་།
 གཉེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་སྤྱིང་པ། སྤུལ་སྤྱ་གཞོན་ཅུ་ལྟན་གྲུབ་འབར་
 བ་རྒྱལ་མཆན་དཔལ་བཟང་ལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྟན་གྱི་
 སྤྱེ་བྱ་དམ་པའི་མཛད་བཟང་བསམ་གྱི་མི་བྱུང་པ་ལགས། བྱང་
 པར་དུ་ཀམ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བཏུན་པ་འཛིན་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་གྱི་
 བཏུན་འཛིན་སྤྱེས་མཆོག་གི་དབུས་ན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་སུ་གྲགས་
 པ་དོན་དང་ལྟན་པ་བྱུང་བའི་སྤྱ་འཕྲང་ནམས་ལས། དང་པོ་
 ནི། ཆོས་དབང་ལྟན་གྲུབ་སྟེ། ཟླ་མ་འདི་ཉིད་ནི་ཡར་བྱུང་
 གཉན་སྟོན་གཞིས་ཀར། ཡབ་ཟླུ་གདོང་པ་གོང་མ་ཀུན་...
 དགའ་ལེགས་ཀྱི་གསོལ་དཔོན་གྲགས་རྒྱལ་བ་དང་། ཡུམ་རྫོང་
 མོག་མའི་སྤྱ་རིགས་རྒྱལ་མོ་འཛོམས་ཀྱི་སྲས་གཉིས་ཀྱི་ཆུང་བར་
 རོ་མཆར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྤྱི་ལོ་ ༡༧༥༥ ལོར་སྤྱ་...
 བཏུམས། སྤྱ་ཆུང་དུས་ནས་འཁོར་བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་
 བྲགས་རྒྱད་རང་བཞིན་དུ་མངའ། ཡབ་ཡུམ་གྱིས་མ་གནང་
 ཡང་། ཟངས་རི་ལྟན་བདེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་གསང་བྲོས་
 གྱིས་བཞུད་ནས་ཆོས་སྒྲོལ་བྱགས། རབ་འབྱམས་པས་མཇལ་
 བའི་ཆེ་ཀྱ་རུ་ཆོས་དབང་བྱོན་ནས་མཇལ་བ་མིས་སོ་ཞེས་དད་པ་
 དང་དག་སྤང་ཆེ་བས་བྲགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་འཛིན་མཆན་ཡང་ཆོས་

བྱུང་། རྩོམ་གསུམ་མཁར་གྱི་གདན་ཚབ་གནང་བས། མར་
 པའི་སྐུ་དར་མ་མདོ་སྤེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡང་ཡོན་པར་སྤོང་། དཔལ་
 ལྷན་དཔལ་པོ་སྐྱེ་འཕྲེང་གཉིས་པ་གཙུག་ལག་འཕྲེང་བ་ནི།
 རྒྱལ་དབང་ཀམ་པ་ནས་དཔལ་པོ་ཚོས་དབང་ལྷན་གྲུབ་གྱི་ཡང་
 སྤྱིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད། རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་
 མཁས་པའི་མཁྱེན་རབ་སྐྱོང་ནས་བརྗོད། རྒྱལ་དབང་ཀམ་པ་
 བརྒྱད་པ་མི་བརྒྱུད་དོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བརྒྱུང་། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་
 མཛད་པའི་གཞུང་འགྲེལ་རྣམས་ཀྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ་གསུམ་གྱི་
 བྱེད་པོར་བསྐྲགས་ཤིང་སྤྲགས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་ཕྱར་ཞལ་གྱིས་
 བཞེས། སྤྱིད་འཇུག་འགྲེལ་ཆེན་དང་། སྤྲག་མོའི་རྣམ་
 བཤད། མཆོན་བརྗོད་འགྲེལ་པ་སོགས། ཆོས་འབྱུང་མཁས་
 པའི་དགའ་སྟོན། སྐུ་ཅིས་སོགས་རིག་གནས་ཀྱི་བཤད་སྐྱར་
 བསྟན་བཅོས་དུ་མ་བཅུམས་པ། དེ་དག་སྤྱི་རབས་པོད་ཀྱི་
 མཁས་པ་མང་པོའི་རིག་ལམ་གྱི་གཞི་འཛིན་བྱེད་པའི་ཡུལ་གཅིག་
 ཏུ་ངེས་པ་སོགས་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ལ་ཆད་དུ་བྱུང་བའི་
 མཛད་རྗེས་སྤྱོད་པ་མཛད་པ་མངའ་བའོ། སྐྱེ་འཕྲེང་གསུམ་པ་
 དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོ། སྐྱེ་འཕྲེང་བཞི་པ་
 དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་ཀྱན་དུ་བཟང་པོ། སྐྱེ་འཕྲེང་
 ལྷ་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་འཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
 དཔལ་པོ་འདི་བའི་དུས་སུ་སོག་དམག་གིས་ཀར་བསྟན་ཉམས་
 ཉེས་སུ་བཏང་བའི་སྐབས་སེར་དཀོན་པའི་མཁན་པོ་སྤྱོད་བཟང་

དཔལ་ལྷན་གྱིས་སྤྲོས་མཁར་དང་ལྷ་ལྷང་གཉིས། རྩེ་སྤྲོད་...
 སངས་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོར་ཁྱེས་ཏེ་མཁན་པོ་སློབ་བཟང་དཔལ་ལྷན་གྱིས་
 ཁ་འཛིན་གནང་བར་བརྟེན། དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་འདི་ཉིད་
 དགྲུང་ལོ་བརྩུ་བརྩུན་བར་གདན་ས་དམིགས་བསལ་མེད་པས་ལྷ་
 སར་བཞུགས་དགོས་བྱུང་། འོན་ཀྱང་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་
 མཚོག་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྤྱེས་བྱ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟོགས་སྤྱོད་
 པ་ཆེན་པོ་མཚོག་ནས་གཟིགས་ཤིང་། དབང་ལྷང་བྲིད་སྤྲོས་སྤྱོད་
 དམིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་དྲིན་བསྐྱུངས་ཏེ། བོད་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྱོད་
 ཆེ་ཁག་གི་ལོ་གནས་སྤྱོད་མངའ་གསོལ་ཏེ། སྤྱོད་སྤྱོད་ཆེན་པོས་
 བདག་ཆེན་སྤྱོད་ན་མེད་པ་བསྐྱུལ། ལྷང་པར་དུ་གནས་ནང་
 དགོན་པ་དང་། ལྷ་ལྷང་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་སྤྱོད་གཉིས་དང་།
 ཁོངས་གཏོགས་ཆོས་གཉིས། མི་མེད་དང་བཅས་པ་རྩེ་སྤྲོད་
 བར་ཞལ་འཛིན་གྱི་ལྷང་གཏན་ཆོག་དང་འབྲེལ་བ་སྤྱོད། ལྷ་
 འཕྲེང་རྩལ་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་དོན་གྱིས། ལྷ་
 འཕྲེང་བརྩུན་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་དགའ་བའི་
 དབང་པོ། ལྷ་འཕྲེང་བརྩུན་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་
 ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལྷ་འཕྲེང་དགྲུ་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་
 གཙུག་ལག་ཉིན་བྱེད། ལྷ་འཕྲེང་བརྩུན་པ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་
 འདྲིན་པ། དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་སྤྱོད་བའི་དབང་
 སྤྱོད་མཚོག་ནི། གནས་ནང་གི་སྤྱང་མས་ལྷ་རྒྱལ་དབང་ཀམ་པ་
 མཁའ་ཁྱབ་རྩེ་རྩེ་མཚོག་ལ་རོས་འཛིན་མི་རིང་བར་དགོས་པའི་

བསྐྱེལ་མ་བྱས་པ་དང་། ལྷ་ཀྱུལ་དབང་ཀམ་པ་མཁའ་བྱབ་རྩོ་
 རྩེས་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་རྩི་མ་མེད་པས། གཙང་ཁྱལ་གཡག་མྱེ་
 བདེ་རབ་ཞེས་པའི་བྱིམ་དུ་ཡབ་ཡུམ་རིགས་རུས་གཙང་མའི་སྲས་
 སུ་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བབྱང་བའི་ཚུལ་བསྟན། རང་གི་གདན་ས་
 གནས་ནང་དུ་མངའ་གསོལ་བྲི་འདོན་མཛད། རིམ་གྱིས་སྐྱ་
 ཡོན་གསན་སྦྱང་ལ་ལྷུར་བཞེས་མཛད་ཅིང་། ལྷོང་ས་ལྷ་ཀྱུལ་
 བ་བརྩ་གསུམ་པའི་དྲུང་ནས་བསྟེན་རྩོགས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་བྱས་ཤིང་།
 སྤུབ་པའི་བསྟན་པ་ཀྱན་ཏུ་གསལ་ཞེས་པའི་ཆོན་ཡང་གནང་།
 ལྷ་ཀྱུལ་དབང་ཀམ་པ་མཆོག་གི་སྐྱ་མདུན་ནས་བཀའ་རྟིང་གི་ཆོས་
 ཡོངས་རྩོགས་ཀྱི་དབང་ལྱང་མན་ངག་སོགས་རྩོགས་པར་བྱས།
 ཤར་སྡེ་དགེ་དཔལ་སྤངས་དཔོན་དུ་ཕེར་མཁྱེན་བཙེའི་སྐྱ་མདུན་
 དུ་བཅར་ནས་རིག་གནས་སྦྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཟབ་དོན་མན་
 ངག་མཐའ་དག་ལ་གསན་སྟོམ་བྱུང་ཐར་ཡང་དག་པ་མཛད་དེ་
 སྤྱགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ཡོངས་སུ་གང་། རྩོ་སྤྲ་མ་མཁྱེན་བཙེ་རིན་
 བོ་ཆེ་མཆོག་ཀྱང་སྤྱགས་ཀྱིས་རྩོམ་སུ་འཛིན་པས་སྤྲ་སྤྲོབ་ཀྱི་དད་
 དམ་ཙང་། ཏྲག་ཏུ་སྤྱགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་དཔོངས་པ་ལ་
 བྱགས་པས་སྤུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་ཀྱང་།
 ཡོན་ཏན་རྣམས་མཛོན་པའི་ང་ཀྱུལ་མེད་པས་སྟོད་དང་ལྷན་པ་
 ཞིག་ཡིན་ན་མ་གཏོགས་སྤྲ་བར་མཛད། དེལ་མགོ་མཁྱེན་བཙེ་
 རིན་བོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྤྲ་མ་ཀུ་ལུ་རིན་བོ་ཆེ་སོ་སོས་ལྷ་ཀྱུལ་
 དབང་ཀམ་པ་མཁའ་བྱབ་རྩོ་རྩོ་ནས་བརྒྱད་པའི་བཀའ་ལྱང་མང་

དུ་གསན་པས་སྤྲ་མའི་ཡང་སྤྲ་མར་བཀྱར། ཟ࿳་ལ་ ༡༧༥༧
 བར་གནས་ནང་དགོན་ཞིག་གསོ་དང་། གསར་བཞེངས་.....
 སོགས་ཉེན་དང་བཞེན་པར་བཅས་པ་སྤྲ་ན་མེད་པ་གསར་དུ་
 བསྐྱོན་པས་གནས་ནང་དགོན་དེ་ཉིད་སྤྲ་འབྲེང་འདིའི་སྐབས་སྤྲ་
 ཚོས་འཕྱོར་མངའ་ཐང་གི་ཆེ་མོར་སོན། ཟ࿳་ལ་ ༡༧༥༧
 ལ་པོད་ཟ࿳་ལ་དུས་འཁྱུར་སྐབས་པོད་ཀྱི་སྤྲ་མ་ཟ࿳་མཚུངས་བཞིན་
 ཟ࿳་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་ནས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་རེ་ཞིག་བཞུགས། འབྲུག་
 གི་ནང་སློན་སོགས་ཆེ་དགུ་ཟ࿳་དང་། ཚོས་དད་མི་དམངས་
 ཀྱིས་དད་པའི་སྤྲ་བས་ཀྱིས་མཆོད། རིམ་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་།
 དེ་ནས་པ་རན་སི་ལ་ཕྱོན། ཟ࿳་རྒྱལ་བ་མི་རིགས་མང་པོར་
 ཉམས་ལེན་སྒྲིམ་འབྲིད་གནང་བས་ཉམས་ཉོགས་ཀྱི་རང་མགོ་
 ཐོན་པའི་ཞལ་སློབ་མང་དུ་བྱུང་། བཀའ་བརྒྱད་རྒྱལ་བ་ཡབ་
 སྤྲ་རྒྱལ་བས་དབུས་འབྲུག་པ་བཅས་ལ་ལྟུལ་དབང་ཀམ་པ་
 མཁའ་ཁྱབ་རྩི་རྩེའི་བཀའ་འབྲུམ་གྱི་ཡུང་དང་། ཀྱི་ཚང་གི་
 ཡུང་རྒྱན་དུས་དབང་གིས་ཉག་ཕྱར་རྒྱར་པ་ཁག་བཅའ་ཉི་བརྟན་
 པའི་སློག་མཐུད། དེ་བཞིན་ལྟུངས་མགོན་འབྲུག་ཆེན་རིན་
 པོ་ཆེ་མཆོག་དབུས། བརྟན་པའི་བདག་པོ་རྒྱམས་ལ་ཉ་མོའི་
 བཀའ་བཏད་ལ་སོགས་གནང་བས་སྤྲ་གས་ཀྱི་སྤྲ་སྤྲ་བསྐྱོན་པ་
 མང་། རྒྱལ་པ་ཀྱན་དུ་སྤྲ་གས་དམ་ཉམས་བཞེས་སྤྲ་འདའ་བའི་
 གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་རང་བཞིན་དུ་མངའ་བ་
 སོགས། དེང་དུས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྲ་མཆོག་ ཚོས་

བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་གྱུར། བ་རན་སི་ལ་
གནས་ནང་བསམ་གཏན་ཆོས་སྤྱིར་ཞེས་པ་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་
གནས་ནང་སྤུང་ཆོག་ས་ཆོས་སྤྱིར་ཞེས་པའི་ཉིན་དང་བཞེན་པར་
བཅས་པ་གསར་དུ་བསྐྱུན། སྤྱི་ལོ་ ༡༧༧༡ ལོར་གནས་
ནང་སྤུང་ཆོག་ས་ཆོས་སྤྱིར་དཔོན་དུ་དཔོངས་པ་མུ་རན་ལས་
འདས་སོ། སྐུ་ཕྱིར་བཅུ་གཅིག་པ་ད་ལྟ་སྐུ་ལ་པའི་ཟླ་ཞལ་
གསར་དུ་ངོམས་པ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་སྐུ་བའི་སྐུ་
དབྱངས་མཆོག་ནི། ལྟ་དཔལ་ལྷན་དཔལ་གམ་པ་སྐུ་ཡི་ཕྱིར་བ་
བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོ་ཨོ་ལྷན་འཕེན་ལས་རྩི་མཆོག་གིས་སྤྱི་
མེད་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་ངོས་འཛིན་བཟླ་ཡིག་གནང་བ་འདི་
ལྟར།

དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གཙུག་ལག་སྐུ་བའི་དབང་སྐུག་
མཆོག་གི་ཡང་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེ་ཙམ་གསུམ་གསོལ་བཏབ་རྗེས་འབྲས་
མཚུར་སྤྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བྱང་ཤར་ནག་ཚུ་སྤྱིར་སྤྱི་
ལུ་སྤྱིགས་སྤྱིར་གི་ཉི་འདབས། ཁམས་རིགས་རྩས་རིགས་
གཙང་མ། སྤྱི་སྤྱི་བྱང་ལ་བསྐྱུན་པ། བྱང་མི་བཅུ་ལས་ཆང་
མ་ནང་དུ་ཡོད་མེད་མངས། ཁང་པའི་རྟགས་ལ་བཙན་མཁར་
ལྟ་སྤྱི་ཁང་པ་དམར་ཆེན་མདུན་དུ་ཡོད་པ། ཉི་སྤྱིགས་སུ་
མཆི་འམ་བྲག་རྩི་སྤྱིར་པོ་ཡོད་པ། སྤྱིས་མ་ལ་སྤྱིན་འཇུག་ད་
ཡིག་ལྷགས། སྤྱིད་ཕྱིད་ལ་ལྟ་ཡིག་ལྷགས་པ་ཞིག་ལ་བྱ་བྱི་
ལོ་འམ་པག་ལོ་ཅན། མཆོན་བཟང་ཡོད་པ་འདི་ག་དཔལ་པོའི་

ལྷལ་བྲལ་ཡང་སྤྱིད་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཆོ་བསྟན་འགྲོ་ལ་པན་
 ཐོགས་ཡོང་ངེས་རེད། ། ཅེས་ཐེབས་པ་ལྟར་མཁན་པོ་ཉི་མ་
 ལགས་དང་། ལས་ཞེ་བྱང་སྤེལ་གྱིས་ནག་ཚུར་ཕྱིན། ཉིན་
 ནས་ཉིན་མཐུད་ཅད་འཆོལ་ཁྱུས་པས་ནག་ཚུར་རྒྱབ་སྐྱོགས་ཀྱི་
 གྲོང་མཐའ་ལ་སྤྱེབས། ཁང་པའི་རྟགས་ལ་བཅན་མཁར་ལྟ་
 བུའི་ཁང་པ་དམར་ཆེན་ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར། ཁང་པ་དམར་
 པོ་ཚུང་དུ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་ལ་བཅན་མཁར་དགོན་ཞེས་སྐགས་
 དགོན་ཞིག་འདུག འཆོལ་མི་གཉིས་དེར་འཁྱོར་བ་དང་.....
 སྐགས་པ་ཞིག་གིས་བདུད་རྩི་ཀ་ཤུ་ལ་གང་བ་ལག་དུ་ཐོགས་ནས་
 ཡོང་བ་དང་ཐུག་པས་ཉིན་འབྲེལ་བཟང་བར་གོ ལམ་དུ་ཆུན་
 མོ་ཞིག་དང་འཐུད་ཅིང་། ལམ་བསྟན་བྱས་ཏེ་དེ་ཉིད་ལ་འདྲི་
 ཅད་བྱེད་གྱིན་སོང་བས། དེ་འདྲ་ཞིག་བཅན་མཁར་འདིའི་
 རྒྱབ་སྐྱོགས་སུ་ཡོད་ལྷགས་ཟེར་བས། དེ་ལ་ཤད་གྱིས་སོང་ནས་
 ཅད་འཆོལ་བརྟག་ཡིག་དགོངས་པ་བཞིན་ཁྱུས་པས། བ.....
 ཁམས་རིགས་དང་མ་རིགས་བྱང་པ་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་པའི་རིགས་རུས་
 གཅང་མ། ཁང་པའི་ཁྱིམ་སྒོ་བྱང་ལ་བསྟན་པ་ཁྱིམ་ཆང་ཉི་
 འབྲེལ་སོགས་མི་ངོ་བརྩུ་ལས་ཆང་མ་ནང་དུ་མི་འདུག མདུན་
 ནས་ཉི་མོགས་སུ་མཆིའི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ། རྒྱུས་མ་ལ་དབྱངས་
 ཅན་སྒོལ་མ་དང་། རྒྱེད་བྱེད་མིང་ལྟག་པ་བྱང་ལ། ཁྱིའུ་ཁྱི་
 ལ་ལྷ་བ་བཞི་པའི་ཆོས་བརྩུ་གཅིག་དང་། ༡༩༩༩ལོར་རྒྱུས་པ་
 ཞིག བརྟག་ཡིག་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་པར་བཏབ་པ་ནང་

ལྟར་འདུག་པ་ཞིག་རྟེན་ནས་ཅད་འཆོལ་ཁྱུ་མི་མཁན་ལས་གཉིས་
 སོ་མཚུར་ཕུར་སྒྲིག་སྟེ། གུལ་དབང་ཀམ་པ་མཆོག་གི་སྐུ་
 མདུན་ལ་ཅད་འཆོལ་ཁྱུས་སྟངས་དང་། གནས་ཚུལ་ཆ་ཆང་
 ཞིབ་སྟན་ཕུལ། གནས་ནང་སྤྲ་མ་ཆོ་དབང་བགྲིས་དང་།
 གཉེར་པ་དབང་འདུས་གཉིས་སོགས་ལ་གུལ་དབང་ཀམ་པ་
 མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་སྟོན། དཔལ་ལྷན་དཔལ་ལོ་ཡང་
 སྲིད་ཅད་འཆོལ་ཁྱུ་བར་མཁན་ལས་བྱུང་སྤྱེལ་སོང་ནས་ངེས་རྟེན་
 བྱུང་བ་དེ་རང་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འབྲུལ་མེད་ཡིན་སྟངས་ཤར།
 འོན་ཀྱང་ཆང་མ་ཡིད་ཆེས་སྒོ་འཁེལ་དགོས་པས་ཡང་བསྐྱར་བྲིད་
 རང་བྱུན་མོང་གིས་ཞིབ་ཅད་ནན་ཏན་བབྲིད་དེ། སྟན་འཕྱོར་
 བཞིན་གྱི་རྒྱ་མཆན་ཆང་བ་ཞིག་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཏུས།
 ཡིད་ཆེས་སྤྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་སོ་འདུག་ན་པ་མ་སོགས་
 ལ་རྒྱ་མཆན་བསྟན་ནས་བྲུས་གསོལ། ན་བཟའ་ཡང་འབྲུལ་
 ཆོག་གི་སོ་སྤྱིག་བྱས་ཏེ་སོང་ཞེས་ཕེབས་པ་ལྟར། གོང་གསལ་
 ཆོགས་པ་ནག་རྒྱར་བསྐྱོད་ནས་ཅད་ཞིབ་དོ་སྟངས་ཆེན་སོ་ཁྱུས་
 པའི་ཤུབ་ཆ་བརྟག་ཡིག་ལས་ངེ་ལྟར་གསྟངས་པ་བཞིན། ཇི་མ་
 ཇི་བཞིན་དངོས་དོན་ལོན་མེད་འཆུག་མེད་ཡོད་པ་དང་།
 གུལ་དབང་ཀམ་པའི་དགོངས་པ་ལའང་དེ་རང་ཡིན་སྟངས་ཤར་
 ཞེས་བཀའ་གསལ་གནང་བས་མཆོན། དཔལ་ལྷན་དཔལ་ལོ་
 གོང་མའི་ཡང་སྲིད་རིན་སོ་ཆེ་འབྲུལ་མེད་ལོན་བྱུང་རང་ལག་ཏུ་
 སོན་པའི་ངེས་པ་རྟེན་ནས་པ་མ་སོགས་ལ་འབྲེལ་ལམ་གྱིས་ལོ་

ལྷ་ས་བཤད་པས། ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཀ་ཀོར་མེད་པར་
 ངོས་བཞེས་གཙང་མ་བྱུང་ནས་བོད་རབ་གནས་ཤིང་ཕག་ལྷ་
 ༥ཆེས་༡༩༥༨། ༡༩༩༥ལོ་ལྷ་༧ཆེས་༡༩༩༩ལོ་ཆེས་དགེ་
 བའི་ལྷ་ཆར་སྐྱེས་ལོ་ལ། ལྷ་བཟའ་ལྷ་བའི་མཛད་སྒོ་བྱེད་
 སྐབས། གཉེར་པ་དབང་འདུས་སྐུགས་ངོ་མཆོན་པ་ལྷ་བའི་སྐོ་
 མ་འབྲས་སེལ་ལས་ཆུང་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེ་རང་གིས་མཛོད་རྗེས་
 དབང་འདུས་ལའང་གནང་སྟེ། དབྱ་མོད་གཏུགས་པ་སྐུགས་
 མཛད་པས་གཉེར་པ་དབང་འདུས་རང་ཉིད་ལ་གོང་མའི་ཡང་
 སྤྱིད་འབྲུལ་མེད་ཡིན་པའི་དམིགས་བསལ་འཆོར་བ་བྱུང་བ་
 སྐུགས་ཐོག་མའི་ཉིན་འབྲེལ་གང་ལེགས་སྐྱ་སྐྱབ་ནས་ངོ་གཡོག་
 ཆོགས་པ་རང་གནས་སྐྱ་སྐྱོག་ མེ་རིང་བར་གདན་ཞུའི་ཆོགས་
 པ་ལ་མཆུར་སྐྱ་སྐྱབ་གི་སྐྱ་ཆབ་སྐྱབ་དཔོན་དཔལ་རྣམ་མཆོག་
 དང་། གནས་ནང་གདན་འཛིན་སྐྱ་མ་ཆེ་དབང་བྱ་ཤིས་
 གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་སྐྱ་སྐྱ་བཙོ་བཙུན་བཞུད་དེ་བོད་ཤིང་ཕག་ལྷ་
 ༩ཆེས་༩༥༨ ༡༩༩༥ལོ་ལྷ་༩ཆེས་༡ཉིན་འབྲུངས་གཞིས་
 ལས་བཏེག་ཐང་ལྷའི་མདུན་ཏུ་བཞུགས། སང་ཉིན་ཆེས་ལྷ་ལ་
 ས་གནས་རྣམ་པར་ཞེས་པར་སྐྱབས་རྗེ་སྐྱབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་ཆེ་
 དབང་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོན་འཁོར་མཆོམས་ཞུའི་མཇལ་བསྐྱར་ཐེབས།
 དེ་བཞིན་ཆོས་གོང་སྐྱ་སྐྱབ་གི་གཉེར་པ་ངོ་གཡོག་བཙས་ཀྱང་
 མཇལ་བསྐྱར་བཙར། ཆུང་སྤྱིད་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱབ་དཔོན་བདེ་
 ཆེན་རིང་པོ་ཆེ་སྐྱར་འདྲིས་མི་བཞིན་མའི་པང་ཏུ་བྱ་འདུག་པ་

ལྷ་ར་དགྲེས་བཅའི་ནམ་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་མཛད་པ་དེར་
 འདུས་ཡོངས་ཀྱིས་མཛོང་། ཐེབས་ལམ་དུ་འཁོད་པའི་ཁྱོད་ལྷེ་
 ཁག་གིས་ཆིབས་བསྟུ་དར་གཏོང་གིས་བར་མེད་དུ་སྒྲེལ་བ་དང་།
 བསང་དུད་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་དགྲིགས་པའི་ཁྱོད་དུ་བཞུད་ཅིང་།
 སེར་སྐྱ་མང་ཆོགས་ལ་སྟག་དབང་མཇལ་ཁ་རིམ་བཞིན་གནང་།
 བོད་མེ་ཕག་ཟླ་༤ཆེས་ལྟེན་༡༧༧༥ལོ་ཟླ་༥ཆེས་༩ལ་
 གནས་ནང་དགོན་དུ་ལཱབས་སེར་འཁོད་སྐབས། མཚུར་སྟུ་
 དང་། ཆོས་གོང་། གནས་ནང་བཅས་ཀྱི་དགེ་འདུན་སྟུ་
 བརྒྱ་ལྷོད་ནས། ཐོག་རྩལ་དང་། གསེར་སྤང་བྱས་ཀྱིས་
 མདུན་བསྟུ་བྱས་ཏེ། དཔལ་ལྷན་དཔའ་པོ་རིམ་བྱོན་གྱི་ཁྱིལ་
 ལཱབས་ཀྱི་པར་ལྷོ་འཁོད་ཅིང་། ཆོགས་ཁང་ནང་གསལ་ང་
 བཞེས་འབྲས་བཏེག་ མཚུར་སྟུ་སྟུ་བྱང་གི་སྐྱ་ཆབ་ལས་བྱེད་
 བཅས་ཀྱིས་མཆོད་རྟེན་འབུལ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་གོང་སྟུ་
 བྱང་སྐྱ་ཆབ། གནས་ནང་དགོན་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྟེན་འབུལ་
 གྲུབ་པ་དང་། དེར་འདུས་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ལ་དགྲེས་ཞལ་ཐོག་
 མར་གཟིགས་ཤིང་མཇལ་མང་གནང་ནི་མཛད་སྟོན་གྱིས། དེ་
 རྗེས་བོད་ཟླ་༡ཆེས་༡༧ཉིན། ལྷ་ལྷན་དུ་ཆིབས་བསྟུ་དུ་ཀྱིས།
 བོད་གངས་ཅན་སྤོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་རྩོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྟུ་
 མདུན་དུ་ཐེབས། གསེར་ཞལ་དང་། གསེར་ཆབ། མཛོད་
 སྒྲིན་བྱས་སྟུ་བསྟར་འབུལ་དང་། གཞན་ཡང་གནས་མཇལ་
 མ་ལུས་པ་གྲུབ། ཤིང་ཕག་ཟླ་༥ཆེས་༡༧ལ། རྒྱུ་མེད་རིན་

ཕོ་ཆེ་མཆོག་དང་། གནས་ནང་གདན་འཛིན་སྤྲེལ་ས་སོགས།
 མཚུར་སྤྱད་ཀྱིས་དབང་ཀྱི་ཕོ་ཆེ་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་
 ཐོག་མའི་མཇུག་ཁར་བཅར། སྤྱག་འཆལ་པར་ཁ་ནས་དཔོན་
 པ་མཇུག་མ་ཐག་ཕེབས་འཁོར་ནང་རྟོག་སྟེ་སྤྱད་བཞེངས་ནས།
 སྤྱག་གཉིས་ཐལ་སྤྱད་མཛད་དེ། ཞལ་ནས། ཧྲུག་པ་……
 མཁྱེན་ལོ། ། ཞེས་གསུངས་པ། དེར་ཡོད་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ཞིང་
 མཐོང་བས་དགྲུང་ལོ་གཅིག་དང་ཆུ་ཤས་སོང་བའི་བྱིས་པ་ཞིག་
 གིས་འདི་འདྲ་མཛད་པ་ཡང་ཞེས་ཡ་མཚན་ཆེ་བར་མངོན།
 སྤྱིང་ཁ་འོག་དུ་ཐབ་བསུའི་སར། མཁན་པོ་ཉི་མ་རོ་གཡོག་
 བཅར་མཇུག་སྤྱག་དང་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་བཏེག་དེ་
 བས་མཚུར་སྤྱད་པོན་ནས་ཕེབས་བསུ་སྟེ་ལེན་ཟབ་རྒྱས་དང་
 བཅས་གཟིམ་སྤྱིལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཞུགས་ཁྱིམ་འཁོད་བཞེངས་
 སྐབས་ཀྱང་། ཧྲུག་མཁྱེན་ལོ་ཞེས་གསུང་སྤྱགས་ཆེན་པོ་……
 གསལ་བར་གསུངས། བོད་ཤིང་ཐག་ཆུ་འཆོས་ ༡༥ དང་།
 ༡༥ ལོའི་ཆུ་ཆོས་གཟའ་འཕྲོད་དགེ་བའི་ཉིན། ཧྲུག་དབང་
 ཀྱི་ཕོ་ཆེ་གི་གཟིམ་ཆུང་མཇུག་ཁ་གནང་། དེ་ནས་འདྲེ་
 ཁང་ཆེན་མོར། ཡབ་སྲས་ལྷན་སྤྱོད་ཧྲུག་དབང་ཀྱི་ཕོ་
 ཆེ་གི་སྤྱོད་སྤྱད་གནས་ནང་སྤྱད་གིས་མཆུག་ཏེན་འཁྱོགས་
 སུལ། ཆུང་སྤྱིང་རིན་པོ་ཆེས་མཇུག་དར་སུལ་རྗེས། དབྱ་སྤྱོད་
 གཞུག་སྤྱད་བཞེས་ཏེ། མཚན་ཡང་བསྐྱལ་ནས་ཡབ་སྲས་ཀྱི་
 བཞུགས་ཁྱིམ་འཁོད། གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་དང་།

དཀར་མོ་སྒྲིལ་བཤམས་སོགས་མཛད་སྒྲིལ་བ་རྒྱུང་ས།
 དེ་རྗེས་ཡབ་སྲས་ལྷན་རྒྱུ་ནས་སེར་རྒྱ་མང་ཚོགས་ལ་མཇལ་ཁ་
 བཅས་བཀའ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱིས་གྲུབ། སྤྱིང་ཁ་གོང་ལ་དབྱར་
 བསང་གི་ཚོགས་དབྱར་ཡབ་སྲས་ལྷན་རྒྱུ་ཕེབས་གནས་ནང་
 སྤྱི་བུང་གིས་ཚོགས་ཡོངས་ལ་མང་ཇ་རྒྱས་པ་དང་། དགེ་ལོ་
 འདུན་སོ་སོར་རྒྱ་འབྱེད་བཅས་བསྟེན་བཀའ་བཟུང་བ་རྒྱུ་པ་
 རྒྱས། དབྱར་སྟོན་སྤྱགས་སྤྱིར་ལྷ་མོ་འཁྲབ་སྟོན་ལ་དབྱེས་ལ་
 བཞུགས་མཛད་དེ། ཡབ་སྲས་པན་ཚུན་སྤྱགས་སྤྱིར་གཟིགས་
 པ་གཅིག་དུ་གྱུར་པས་མཉེས་པ་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་ཏོ། །

དཔལ་ལྷན་དཔལ་བོའི་གདན་ས་གནས་ནང་དགོན་ནི།
 བོད་དབྱས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ལས་དབྱས་འབྱར་གྱི་ཆར།
 སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་གནས་ནང་དགོན་ཞེས་ལྷན་
 གཤམ་གྱི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད། ༡༧༧༥ལོའི་གོང་གི་དགོན་པའི་
 རྒྱ་ཁྱོན། མིང་རོས་སྟོམས་ཀྱི་བཞི་མ་༢༩༩༠སྟེར་ཞིག་ཡོད།
 ལྷ་ཁང་དང་། གཟིམ་རྒྱུང་། འདུ་ཁང་སོགས་ཁྱོན་ཀ་བ་
 ༣༤༩ཡོད་པ་ནང་དུ་རྒྱ་གསུང་སྤྱགས་ཉེན་རིན་ཐང་བལ་བས་
 རྒྱར་བྱར་གཏམས་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཞལ་གངས་བརྒྱ་
 ལྷག་བཞུགས། ༡༧༥༧ལོར་དཔལ་ལྷན་དཔལ་བོ་རྒྱ་འབྱེད་
 བཅུ་པ་མཆོག ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བས། དགེ་
 འདུན་པ་ཁ་འཛོར། དགོན་པའང་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར། ། རྒྱ་
 གསུང་སྤྱགས་ཉེན་སོགས་རིམ་གྱིས་འཛོར་བརྟག་སོང་།

༡༩༥ ལོ་ཙམ་ལ་གནས་སྐབས་འབྱུང་བ་ཆེ་བས་ཆོས་དད་རང་
 མོས་ཀྱི་མཐུན་ཁྱེན་ལྷ་ཆོགས་འཛིན་སྐབས། འབྲེལ་ཡོད་
 དབང་འདུས་ལགས་དང་། ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ཆེ་རིང་
 ལགས་སོགས་ནས་འགན་བཞེས་གནང་སྟེ། དགོན་པ་བསྐྱར་
 བཞེངས་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུར་མང་གཞི་དང་། གསར་བཞེངས་
 བྱས་པའི་ལས་འགན་བཅིང། དགེ་འདུན་པ་ཡང་ཞལ་གྲངས་
 ཉི་ཤུ་སྟེར་འདུས། རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གདན་སའི་སྤྱི་
 རྒྱ་སྐབ་པ་ནི། ཐོག་མར་གནས་རྒྱུ་དུ་བོད་མྱོངས་ནང་བཞུན་
 སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ལོ་གསུམ་རིང་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེན་ལ་འབད་
 བཅོན་བྱས། དེ་མཇུག་ ༡༩༥ ལོར་མཚུར་ཤུའི་རི་ཁྲོད་ཆེན་
 མོར་སྐབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཙུ་བའི་སླ་མར་
 བཞེན་ནས། སྐབ་པ་ཉམས་ལེན་དུ་ལོ་གསུམ་སྟོགས་གསུམ་དུ་
 བཀའ་བརྒྱད་གོང་མའི་ཐུག་བཞེས་ཆང་ལ་མ་ནོར་བར་སྐབ་པའི་
 སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཆེད། གནས་ནང་དགོན་པའི་གདན་
 འཛིན་དུ་ཡོང་དགོས་པ་ནི། དཔལ་ལྷན་དཔའ་བོ་སྐྱེས་བཅུ་
 པ་ཆེན་པོས་སྐབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་ཆབ་ཀྱི་ལམ་
 བས། གནས་ནང་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དགེ་
 འདུན་གྱི་སྡེ་རིགས་གསར་སྐྱོང་གིས་མཆོན་ལས་འགན་མཐའ་
 དག་གི་འགན་འཛིན་སླ་མར་གཏོང་དགོས་ཞེས་གྱུས་ལ་བོང་བ་
 གསེར་གཟིགས་ཀྱིས་འདེམས་གནང་མཛད་པ་དང་། ། སྐབས་
 རྗེ་སྐབ་དཔོན་བདེ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་རང་གི་རྩ་བའི་སླ་མར་སོང་

བས་བཀའ་ངོ་མྱོག་མེད་ཀྱིས་༡༩༩༠ལོར་གནས་ནང་དགོན་དུ་
 འབྱོར་གྱིང་། ལམ་འབྲལ་ལས་འགྲལ་དངོས་ལ་ཁྱལ་ས་བདེ་མ་
 བྱང་མོད། ༡༩༩༡ལོ་ཙམ་ནས་དགོན་པའི་ལས་འགན་.....
 ཡོངས་རྫོགས་འཁྱར་དུ་སྒྲངས་སྐབས་དེ་དུས་དགོན་པའི་བྱམས་
 ཁང་སྡེ་མོད་དང་། རུང་ཁང་ཙམ་དང་། དགེ་འདུན་...
 པའམ་ཉི་ཤུ་སྟོར་ཞིག་འདུག རིམ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགན་
 འཁྱར་སྒྲངས་པ་བཞིན། བོད་རྫོངས་ཀྱི་བྱང་ཐང་ལ་སོགས་ས་
 རྩལ་མང་པོར་ཆོས་ཀྱི་བྱེད་སྟོ་སྤེལ་ནས། དད་ལྡན་མང་
 ཆོག་དང་སྦྱོར་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཐོབ་ཀྱི་དངོས་
 རྒྱས། དགོན་པ་ཞིག་གསོ། དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ཡང་རིམ་པར་
 འཕེལ། ༡༩༩༣ལོར་འདུ་ཁང་གསར་བཞེངས་དང་ཆབས་
 ཅིག་སྐྱ་གསུང་བྱགས་རྟེན་སོགས་ཀྱང་བཞེངས་སྐྱབ་ཀྱི་འབད་པ་
 སྦྱིད། ༡༩༩༣ལོ་ལྷ་ལྷ་དཔང་ཀམ་པ་སྐྱ་སྤེང་བཅུ་བདུན་པ་
 བྲི་གསོལ་སྐབས། ཀམ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགྲལ་
 རིན་པོ་ཆེ་ཡང་། མཚུར་སྤར་ཐེབས་པ་དང་བརྒྱན། གནས་
 བྱང་དགོན་དུ་ཡང་གཟིགས་རྟོགས་ཙམ་དུ་ངོ་ཐེབས་བྱང་བར།
 དགོན་པའི་གནས་བབས་དང་སྤྱད་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཁྱེ་
 གསོལ་བྱས་པས། མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགྲལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་མ་
 འོངས་པར་གང་འོས་གང་བྱུང་གྱི་རོགས་མགོན་གནང་རྒྱར་ཞལ་
 བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་བྱང་། ༡༩༩༣ལོར་བཀའ་བཞེས་ལྟར།
 རང་ཉིད་མཁན་ཆེན་ཁྲ་འགྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱ་མདུན་བལ་ཡུལ་དུ་

ཆེད་བཅར་ཁྱུས་ཏེ། ཁོང་གིས་ཤར་ཚུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁོངས་
 གཏོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཆོས་ཆོགས་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་བཅས་
 གཏོང་གནང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་འོག་ལས། ཆོས་ཆོགས་ཁག་
 ནས་ཀྱང་མཐུན་ཞུན་གང་ལེགས་སྐྱུར་བས་དགོན་པ་བཞེངས་རྒྱ་
 དང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཆོ་གོས་ནར་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་
 འགན་ལེན་བྱབ་པ་བྱང་། དེ་བཞིན་༡༧༧༧ལོར་ཡང་མཁན་
 ཆེན་ཁྱ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱགས་རྩེའི་སྐྱབས་རྒྱུ་ལྟར་བཞིན་ལམ་
 སྟོན་མཛད་དེ་ཤར་ཚུགས་སུ་བསྐྱོད། ཁོང་གི་བཀའ་དྲིན་ཉག་
 གཅིག་གིས་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེ་མས་དང་ཆོས་ཆོགས་ཁག་སློབ་མ་བཅས་ཀྱིས་
 གཟིགས་སྐྱོང་ཅི་ཆེས་མཐུན་སྐྱོར་གང་ལེགས་བྱང་བར་བརྟེན་
 དགོན་པའི་སྐྱ་སྐྱང་བྱགས་རྩེན་དང་། དམིགས་བསལ་སྐྱབས་
 མཆོག་དཔའ་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཚུང་ཁག་བཅས་གསར་
 བཞེངས་ཀྱིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་སྐྱོན་མེད་ཅུ་བྱུ་
 ལྷག་པར་༡རྒྱལ་དབང་ཀུན་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྟོ་རྩེའི་ཡེ་
 ཤེས་གཟིགས་པས། དཔལ་ལྷན་དཔའ་པོ་སྐྱ་སྐྱང་བཅུ་གཅིག་
 པ། གཙུག་ལག་སྤྱི་བའི་སྐྱ་དབྱངས་མཆོག་ཅན་རྟེན་དང་
 འབྲེལ་གདན་ས་གནས་ནང་དུ་གདན་འདྲིན་བྱས། དགོན་
 པའི་དགེ་འདུན་པ་ན་གཞོན་རྣམས་སློབ་གཉེར་གྲིག་གཞི་དང་།
 མཐུན་ཞུན་བཟང་འཛོམས་བྱས། དེ་བཞིན་གནས་ནང་
 དགོན་པའི་མཆོས་ལ་ལོ་གསུམ་སྟོགས་གསུམ་ཚུགས་པའི་སྐྱབ་
 ཁང་གསར་བཞེངས་དང་། སྐྱབ་པ་པོ་ཞལ་གྲངས་བདུན་

མཚམས་ལ་བཞག འཚོ་བ་ཡང་རང་གི་སྐྱུར་བ་དེ་དག་སྐྱབ་པ་
 མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ད་ཆ་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་དང་ལྟན་མང་ཚོགས་ཀླམས་
 གྱི་ཚོས་ལུགས་དགོས་མཁོ་སྒྲོང་བཞིན་མཆིས། རབ་བྱུང་བཅུ་
 བདུན་པའི་ས་སྟག་སྤྱི་ལོ་༡༧༧༥ ལོར་སྐྱུར་ཡང་དགེ་འདུན་
 ཞལ་གྲངས་བརྒྱད་བཅད་རྒྱར་བཞུག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱུར་བཞིན་
 མཐུན་ རྒྱུན་ ཡོངས་ རྫོགས་ རང་ ཉིད་ རྣམ་ སུལ་ བཞིན་ ཡོད།
 གནས་དགོན་དེ་དག་མིང་དོན་གཉིས་ལྟན་བཤད་སྐྱབ་གྱི་བལྟན་
 གཞི་ཡང་དག་པ་གྲུབ། དགེ་འདུན་པ་འང་ཞལ་གྲངས་༥༧ལ་
 ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་ནར་འབུལ་སོགས་བྱས་ཏེ། ད་བར་གྱུབ་
 འབྲས་གང་ལེགས་སུ་བྱུང་ངོ་། རྩོགས་མཚུངས་གནས་དགོན་
 དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀླམས་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
 ཐབས་སུ། ས་གནས་དེ་གར་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་གསར་དུ་.....
 བཅུགས། །སློབ་སྐྱུག་བརྒྱ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སློབ་དེབ་སོགས་དགོས་
 མཁོ་ཁག དགེ་ཆུན་ལྷ་སོགས། སློབ་སྐྱུག་ལའང་ར་ང་དང་ཁ་
 ལག་གི་མཐུན་རྒྱུན་སོགས་ཆ་རྒྱུན་གང་ལ་གང་འཚམས་གྲུབ་ཡོད།
 ལྟག་དོན་པ་མ་མེད་པའི་ཉམ་ཐག་གི་དུ་སྐྱུག་བཙོ་ལྷ་ཙམ་གྱི་ཟས་
 གོས་སྤྲོད་གསུམ་གྱི་ཆ་རྒྱུན་ཡོངས་རྫོགས་རང་ཉིད་གྱིས་སྐྱུར་
 བཞིན་པ་བཅས་དང་། བཞུག་ཆེན་ཁྲ་འགྱུར་ཅིན་པོ་ཆེས་རོགས་
 མགོན་སྐྱབས་འཇུག་ལ་བཞེན་ནས་དཔལ་ལྷན་དཔལ་པོ་གོང་མ་
 བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཚོག་དང་། རང་ཉིད་གྱི་ཙུ་བའི་སྤྱི་
 མའི་དགོངས་པ་གྲུབ་ཉེར་ཡོད་པས་གྲུབ་མཚམས་ལས་གནས་

མཐའ་དག་ལས་དགོངས་པ་ཉུ་རྒྱ་ཡིན། མ་འོངས་པར་སྐབས་
 མགོན་དཔལ་ལྷན་དཔའ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་མངའ་གསོལ་གྱི་འདོན་ཉུ་
 རྒྱ། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་ཡོངས་ལ་གཅིག་འཇུག་གི་སྤྱ་ཤིག་
 གསར་སྐྱབ་ཉེད་རྒྱར་མ་དདུལ་མི་དམངས་ཤོག་སྟེར་.....
 ༡༥༠༠༠ལྟག་དང་། ད་དུང་དགོན་པར་རྒྱ་སྟོན་མེད་ཀྱིན་ལ་
 འཁོར་མོ་སྐམ་སྟོན་ལ་བརྟེན་དགོས་གི་ཡོད་སྐབས་ཟླ་རེར་སྐམ་
 རིན་མི་དམངས་ཤོག་སྟེར་༡༥༠༠ཅིས་པས་ཁྱོན་ལ་གཅིག་ལ་མི་
 དམངས་ཤོག་སྟེར་༡༥༠༠༠ལྟག་ཙམ་དང་དགེ་འདུན་པའི་
 འཆོ་བའི་འགྲོ་སྟོན་དུའང་ཟླ་རེར་མི་དམངས་ཤོག་སྟེར་.....
 ༡༤༠༠༠ཅིས་པས་ཁྱོན་ལ་རེར་༡༧༡༠༠༠ལྟག་ཙམ་བཅས་
 དགོས་གི་འདུག་པ་དེ་དག་ལ་རང་ཉིད་གི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་
 དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ངེས་ལ་བརྟེན། མཁན་ཆེན་
 བླ་འབྲུ་རིན་པོ་མཆོག་ལ་རེ་བའི་མིག་འཕྲར་གཏད་ནས། ཁོང་
 གི་ཆོས་ཆོག་སོགས་ལ་ལྟར་བཞིན་ཆེད་བཅར་ཉུ་རྒྱ་དང་འབྲེལ་
 ཐུག་ས་སྐྱབ་ཡང་མང་པོ་ཉུ་དགོས་པ་ལགས་ན་རོགས་རམ་མཐུན་
 ཀྱིན་ལེགས་སྦྱོར་གང་ཟབ་ཡོང་བའི་སྐབས་འདུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་
 ཉུ་རྒྱ་དང་། དཔལ་ལྷན་གྲུ་མ་དམ་པ་ནམས་སྐྱ་ཆེ་མཛད་
 འཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ནད་ཆོན་སྤྱ་གའི་
 འཇིགས་པ་དང་བྲལ་ཉེ་འཆོ་བ་མེད་པའི་ལམ་ནས་བདེ་སྦྱིད་
 ཟད་པ་མེད་པའི་དཔལ་ལ་སྦྱོད་པའི་སྟོན་འདུན་ཉུ་བཞིན་
 ཡོད། །

历代白旦巴伍和乃朗 寺的历史简介

在雪域享有盛誉的白旦巴伍是三时皆知的文殊菩萨的化身。历代白旦巴伍在印度和西藏转世，并做出了许多无上的功业。因此，各宗教流派都对其比较敬戴，无数守持佛教者之中他象天宇的月亮般显眼。白旦巴伍转世的情况是这样的：曾经是印度圣地六学者之中的白班智达门敬班禅西饶琼乃的化身。他击败邪见外道，引导他们走正道。经修行大彻大悟，超渡众徒，后转世为女修行者德迥桑姆，作出了非凡的成就，同时超渡了许多人和非人的鬼神。在雪域转世的情况是这样的：荣屯西恰贡色和德屯吾坚林巴、化身勋努仑珠、巴热瓦坚参白桑布等学问通达，德行高妙的贤人的化身，做出了无以伦比的功业。特别是噶玛噶举的佛教护持贤人中被称为父子的历代转世活佛里的第一位叫曲旺仑珠。他出生在雅砻年堆庄园，父亲是牛东巴空玛贡嘎雷的司膳扎吉娃，母亲是多突麦后裔吉姆宗。他们生由俩个儿子，他排二，未出世前有许多的吉兆，并于 1455 年降世，年幼时便表现出厌世的情

绪。他瞒着父母逃到桑日伦弟热强处入教。初见热强时，意识里幻到了谷如曲旺，生出强烈的虔诚之心紧随其后，取名曲旺仑珠。经教意的灌顶传承和秘法传授心识成熟。之后拜楚普曲吉多吉为师学习六法脐轮火秘诀并修行。他在隆冬的清晨将布浸湿按在身上修行，以后在江湖和岩石上毫无阻挡地走动，众生对他的这种神通极其崇拜外，对这位喇嘛证果者遵称为英雄（藏语巴伍）。公元1479年将佛王噶玛巴七世曲扎加措迎请到山南隆子，罗扎赛卡的朗索袞桑对巴伍曲旺仑珠产生了信奉，把译师玛尔巴的官堡献给了白伍曲旺仑珠。从那时起他维修官堡，撰写历史目录，使其教得到了迅猛的发展（他撰写的目录1983年被山南地区文物管理委员会千辛查找寻到。在维修此官堡时，这一目录书起到了极为重要的作用）。他当了罗扎官堡的主持后，有人说他是玛尔巴的儿子达玛多底的化身。白旦巴伍二世祖拉成娃有佛王噶玛巴认定。他精通所有的学科，虔诚追随八世噶玛巴米居多吉。米居多吉将自己著作的讲听传的任务交给他，他成了米居多吉的唯一心传弟子。他著有《入行论大注解》和《金刚亥母注疏》、《说名大解》、《智者喜宴》等书，这些书后来成为西藏的学者依据的范本，各教派都很推崇。三世白旦巴伍祖拉加措；四世白旦巴伍祖拉袞都桑布；五世白旦巴伍祖拉赤列加措。五世继任时正是蒙古兵消灭噶玛教派的时候，色拉寺的堪布洛桑白旦

向色卡和拉龙、弟赛桑吉加措三位说明情况，并堪布亲自掌管，十七岁的白旦巴伍留在拉萨，他没有自己的具体寺庙。不久五世达赖喇嘛发现他是一名贤人，于是对他灌顶传承，并认命他为大活佛的转世，永久性地赐予了乃朗寺和罗槐扎、阿查两寺和附近的曲奚谷，百姓等。六世白旦巴伍祖拉顿珠；七世白旦巴伍祖拉嘎歪旺布；八世白旦巴伍祖拉曲吉杰布；九世白旦巴伍祖拉宁气；十世白旦巴伍祖拉玛歪旺久。曾经寻访人员向乃朗寺的护法神杰旺噶玛巴卡却多杰祈求认定转世灵童，护法神预言在后藏的亚德得热家里会转世。后将灵童迎请到乃朗进行坐床典礼，他对知识勤奋钻研，从十三世达赖喇嘛处受近圆戒，取名土白旦白贡堆赛。从佛王噶玛巴处学习了噶举巴的所有教意，得到了灌顶传承和秘诀。又拜夏得革白驳寺的北肯孜学习大小五明，其中对所有深奥的秘诀学习和修习，达到了极高的境界。吉喇嘛肯孜仁布钦拜十世白旦巴伍祖拉玛歪旺久为师。他平日里修持达到了极高的境界，但从不骄傲自满。底郭肯孜仁布钦和喇嘛噶鲁仁布钦向他学习噶玛卡却多吉处承继来的教言，故此，他成为了喇嘛的上师。到公元一九五九年，他一直致力于维修和重建乃朗寺。这时期乃朗寺法财达到了最鼎盛期。五九年他象西藏的其它喇嘛一样，来到了不丹，得到上至大臣，下至信教群众虔诚敬仰。以后他陆续到印度和法国。他对很多外国人言教身带带出了

不少得证悟的弟子。噶举派的法王父子从他那儿传学到了法王噶玛巴卡却多吉的十万教言和噶玛仓的教言；上师德庆仁布钦为主的佛教教主们从他那儿传授了佛母嘎带，使他们都成了他的弟子。他经过修习达到六通的境界，成为了贤者中的佼佼者。他在法国建有乃朗桑丹曲林，在尼泊尔建有乃朗平措曲林。他于公元一九九一年在乃朗平措曲林寺圆寂。十一世白旦巴伍祖拉玛歪扎央是由噶玛巴十七世乌坚赤烈多吉认定的。十七世噶玛巴发的认定信函里记载道：白旦巴伍祖拉玛歪旺久的转世灵童降生在楚布寺的东北方向，那曲镇的西部，康巴后裔，大门朝北，家有十人（但不一定要全在家里），住房前面的房子象要塞，是红色的。附近要有嘛呢或石堆。母亲要有藏文前加字“5”，父亲要有藏文“9”字，他们的小孩属狗或属猪，这个相好的小孩是要寻访的灵童，一经选定将对众生有益。堪布尼玛和寺庙执事俩人到那曲去寻访。经过数天的寻访，到达了那曲最西部。这里有一间小小的认定信函上所描述的要塞般红房子，这是一所密咒庙，名子叫赞卡衮。寻访人员到此时遇见一咒师手端满满的琼浆，立刻认定是个好吉兆。这之后又遇一老太婆，经询问找到赞卡后的这家人。通过说明原委，知道父为康巴后裔，母为羌塘草原上有悠远历史的家族后裔，家族的亲戚成员有十人，但有的在外。房子前面有嘛呢堆。母亲的名字叫央金卓玛，父名拉巴，小孩生

于狗年四月十一日，既一九九四年。一切同认定信函上所写的丝毫不差。寻访人员迅速赶回楚布寺，向法王噶玛巴汇报寻访经过。乃朗寺的喇嘛次旺扎西和管理员旺堆依照法王噶玛巴的旨意，从新到堪布和执事寻到的灵童处去辨认。法王噶玛巴教导到：“已寻到的灵童，我认为是白旦巴伍的转世，但是一定要大家全都认同，为此再派你俩去查对。如若真是转世灵童，可以向其父母说明情况，献沐浴，献服装”。他俩再次去寻访探究，一切如认定信函里记载的一样。在明确了是白旦巴伍的转世以后，向其父母说明了事情的原委，灵童的父母也及时予以接受，在藏历木猪年 5 月 22 日（公元 1995 年 7 月 19 日）进行了沐浴和献服装的典礼。在敬献卓玛拏塞时灵童吃完，还把剩的施予管理员旺堆还跟他额头相碰。当时管理员旺堆确信此乃转世灵童，后来他们返回自己的寺院。不久楚布拉章的代表珠笨白朗和乃朗寺的负责人喇嘛次旺扎西为主的喇嘛和僧人共十八人于藏历木猪年 6 月 4 日（1995 年 8 月 1 日）在德唐拉等候。5 日上师珠笨德庆次旺仁布钦师徒前来敬献哈达。曲贡拉章的管理员和随从也前来献哈达，灵童在珠笨仁布钦的怀里尽兴地玩耍，仿佛两人早已相识一样，众人看到这一幕惊讶不已。一路上各村镇的人们迎请献哈达，香烟袅袅，灵童对僧俗群众加持接见，藏历木猪年 6 月 5 日（1995 年 8 月 2 日）正式来到乃朗寺。楚布和曲贡、乃朗等地

的僧众三百围绕在他的周围，用华盖和金鬘来迎请到历代白旦巴伍的坐床上。灵童在大殿里饮茶，吃斋，并接受了楚布拉章的代表干部的曼荼罗，以及曲袞拉章代表和乃朗两寺献的贡品。灵童对前来参加仪式的僧众报以微笑来接见，仪式圆满结束。不久灵童来到拉萨，朝见觉悟意行罗布，献上了金质粉沫、金液，供云无数，朝见了所有庙宇。木猪年8月，灵童和乃朗寺负责人由等初到楚布寺来拜见噶玛巴乌坚赤烈多吉。路上一见楚布寺便从轿上立起，双手合掌，嘴里说“噶玛巴全知”在场的所有人惊讶一个只有一岁多的幼童表现的这般虔诚。灵童迎请到寝宫坐床时，大声呼“噶玛巴全知”。藏历木猪八月谒见噶玛巴的寝室。在大殿里佛王噶玛巴的面前乃朗寺的拉章献了曼荼罗。灵童向法王献哈达后削了发，噶玛巴赐名后两位喇嘛坐在宝座上，接见了前来参加仪式的僧俗群众，林卡孔香烟不绝，噶玛巴和灵童也来到此地。乃朗寺的所有人得到了斋茶，众僧得到了布施。噶玛巴和灵童一起兴致勃勃地观看了藏戏演出。

白旦巴伍的寺院乃朗寺位于堆龙德庆县。乃朗寺的声名早传扬四方，1959年之前寺院的面积为7230平方米。佛堂和寝宫、大殿的面积有383根立柱，其中供奉的佛像、佛经、佛塔价值连城，僧众一百余人。1959年白旦巴伍十世去了国外，僧众散伙，寺庙成了断墙残壁，佛像、佛经、佛塔被丢失。1987年政策放宽

人们开始信仰宗教，与此相关的旺堆和云登贡布、次仁啦等负责修复乃朗寺庙，有二十名僧人加入了寺院。我自己的简历和为寺庙服务过程是这样的：我最初在乃琼西藏佛学院闻、思、修了三年。1987年在楚布寺山头拜珠笨德庆仁布钦为根本上师，三年里修习噶举派的教意，有幸得到很好的成果。来乃朗寺当负责人的经过又是，白旦巴伍十世令珠笨德庆仁布钦要修建寺院，培养僧众，指明由我负责。因珠笨德庆仁布钦是我的根本上师，我无意违抗他的命令。1990年我到乃朗寺。1991年正式全权负责整个寺院的工作，那时上下弥勒殿和净厨外有二十几名僧众。后在藏北和托由等地进行宏扬佛法的活动，得到了广大信教群众的捐款捐物，寺庙得到修复，僧人也逐渐增多。1992年想在大殿重修的同时重整佛像、佛经、佛塔。1993年十七世法王噶玛巴坐床庆典时，噶玛噶举的堪钦创古仁布钦来到了楚布寺。后亲临乃朗寺巡视，我陈述了寺院的现状和遇到的困难，堪钦创古仁布钦答应今后力所能及的予以帮助。1993年我专程到尼泊尔去拜见了堪钦创古仁布钦。他向东方国家的有关宗教团体联络，得到了这些团体的大力援助，不仅修建寺庙，僧众的吃穿住得到了保障。1994年我又在堪钦创古仁布钦无微不至的关照下又启程到东方，得到各团体的无私援助，用这笔资金购买了佛像、佛经、佛塔和新建了巴仁仁布钦的寝宫。在法王噶玛巴的恩赐下，十

一世白旦巴伍祖拉玛歪扎央顺利找到灵童也迎请到寺院里。年轻众僧的学习设施也得到了改善。并在乃朗寺山上修建了修习的房子,有七人在那里修习,修完后,他们下山后能满足广大信教群众的宗教需要。饶迥十七的土虎年(1998年)又有8名修持的僧人,乃朗寺成了名符其实的讲修基地。现寺内有57名僧人。为了减轻寺庙附近的群众的困难,我在这新建了一所学校,学生八十名,他们的教材书本、教师的工资、学生的茶和饭,孤儿们的吃住穿全都由寺里出资解决。今后白旦巴伍仁布钦要坐床,寺庙众僧的住房要新建,光这一项就要二十五万元人民币,寺里还没有水和电,常年要靠发电机来供电,每月油费耗掉一千五百元人民币,一年算下来就是一万八千元;僧人的生活费每月一万六千元人民币,一年便是十九万二千元。这种消耗使我举步维艰,在万分不得已的情况下再次向创古仁布钦求援,希望通过您向宗教团体说明情况,寻求他们的继续支援,再次祈求,并万分的感谢,愿全世界和平安宁!

གནས་ནང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་།

乃朗寺的闭关

གནས་ནང་དགོན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་གི་སྒྲུབ་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྤྱི་ཁོམས་། སྤྱི་ཁོམས་ ༡ སྤྱི་ཁོམས་ ༢

གནས་ནང་དགོན་པའི་གྲ་དམངས།

乃朗寺和尚

ཡུང་གོ་ལོད་ལྗངས་ལྷ་ས་སྟོད་ཡུང་བདེ་ཆེན་ལྗང་རྒྱ་རུམ་ཤང་གནས་ནང་
དགོན་པ།

ཁ་པར། ༨༦༨༩༡—༦༣༢༩༡༤༩

ཐུག་ཨང་། ༨༥༠༠༠༠

中国西藏拉萨堆龙德庆县古荣区那卡乡乃朗寺

电话:86891—6329149

邮编:850000